摩訶僧祇律卷第十　學
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯 譯
明三十尼薩耆波夜提法之二
佛住王舍城迦蘭陁竹園廣說如上
尒時周羅聚落主到世尊所頭面礼
足却住一面白佛言世尊前日衆多
大臣婆羅門居士長者集王殿上作
如是論有言沙門釋子應畜金銀有
言不應畜何者實語法語隨順法於
現法中不逆論佛言沙門釋子不應
畜金銀若有人言應畜金銀是誹謗
我非實非法非隨順於現法中是為
逆論何以故若得畜金銀者亦應得
畜五欲何等五一者眼分別色愛染著
乃至身受觸愛染著當知是非沙門釋
種法聚落主言甚奇世尊未曾有也
世尊如世尊說沙門釋子不應畜金
銀若畜金銀者非沙門法非釋種法
是故我今歸依佛歸依法歸依僧我
是佛優婆塞離殺生世尊當證知如
是三說乃至不飲酒我先時有是念
沙門釋子不應畜金銀若畜者无異
受五欲人尒時世尊即為聚落主隨

摩訶僧祇律卷第十　第三張　學

順說法示教利喜如滌淨㲲易為受
色即於坐上見四聖諦見四聖諦已白
佛言世尊俗人多務當還請辭佛言
宜知是時起礼佛足右遶而去去不
久佛往衆多比丘所敷尼師檀坐已
語諸比丘向周羅聚落主来到我所
如上廣說乃至右遶而去佛告諸比
丘汝等當如是學不得畜金銀我无
有方便得畜金銀
復次佛住舍衛城廣說如上世尊以
五事利益故五日一行諸比丘房見
難陁優波難陁住處時難陁優波難
陁數錢手上著土往詣世尊頭面礼足
却住一面佛知而故問手上何以著
土答言世尊我數錢故手上有土佛
語難陁汝等云何手自捉生色似色
從今日不聽手自持生色似色
復次佛住毗舍離大林重閣精舍廣
說如上時優陁夷時到著入聚落衣
持鉢至一泥師家其家始作節會說其
婦出迎作礼問言尊者昨日何以不
来答来者當得好飲食答言昨日今
日復何在耶若有好食便可持来白

言好食已盡今與尊者錢可於店上
易好食答言世尊制戒不聽我自手
捉錢汝可以錢繫我衣角即如其言繫
錢而去至市肆上語言長壽與我餅
来答言尊者示我錢来優陁夷言但
與我餅我不動此處當與汝錢白言
尊者持鉢来即與鉢盛滿種種餅食
與巳語言與我錢来答言汝自來角
頭解取肆上人欲調弄故不與解語
言汝自解與我答言佛不聽我捉生
色似色汝自解取解取巳即呵責言
云何沙門釋子以少方便謂此為淨
我等亦不常以手捉及著口中我亦
不繫衣角頭及裹器中此非沙門法
何道之有時優陁夷持餅到自房中
喚餘比丘共食諸比丘即問此餅甚
好為何處得此非家中作餅答言諸
長老此中少利多過諸比丘問言何
故多過答言我如是如是因緣是故
多過諸比丘以是事具白世尊佛言
呼優陁夷来来巳佛問優陁夷汝實
尒不答言實尒世尊佛言此是惡事
從今日後衣繫亦不聽

復次佛住迦維羅衛城廣說如上世
尊以五事利益故五日一行諸比丘
房見一比丘瘵黃羸瘦佛知而故問
比丘忍苦不安隱住不荅言世尊我
不安隱疾病苦惱佛語比丘汝不能
索隨病食隨病藥耶荅言我聞世尊
制戒不得自手捉生色似色復无人
與我是故受苦惱佛言從今日後聽
病人得使淨人畜莫貪著佛告諸比
丘依止迦維羅衛城比丘皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞若比丘自手捉生色似色
若使人捉舉貪著者尼薩耆波夜提
比丘者如上說自手者若身若身分
若身相續身者一切身身分者若手
若脚若肘若膝身相續者若繫僧伽
梨欝多羅僧安陁會覆瘡衣僧祇枝
雨浴衣若鉢小鉢鍵鎡銅盂中如是
比是名身相續生色者是金也似色者
是銀生色似色者錢等市用物捉者
若自捉若語人捉舉者若自舉若教
人舉貪著者作是念我當用此物得
五欲謂色聲香味觸等是名貪著不

貪著者如清淨持戒比丘自搭粮食
麨糒米麵等時作是念我无有方便
欲食此食但於此不淨物中生清淨
物想我當受用尼薩耆波夜提尼薩耆
波夜提者是金銀錢應僧中捨波夜
提罪應悔過若不捨而悔得越比尼
罪此金銀若錢若作不作若多若少
若純若雜若成器不成器等僧中捨
已不得還彼比丘僧亦不得分若多
者應著无盡物中於此无盡物中若生
息利得作房舍中衣不得食用比丘
凡得錢及安居訖得衣直時不得自
手取當使淨人知若无淨人指示腳邊
地語言是中知者地已自得用草葉塼
瓦等物遙擲覆上待淨人来令知若淨
人来知已持去若不可信者教使在前
行使知置一處若可信淨人者從意使
知置一處若比丘知佛事僧事多有金
銀錢當舉時若是生地教淨人使知
若是覆處死土若自掘若使年少比
丘掘若淨人不可信者異眼三旋然
後使知地知地已使知內錢埳中猶
復異眼使去若錢墮埳岸上者得捉

持乞擲錢使人坑中得自塡坑後欲
取時若是生地使淨人知若是死地
得自掘抒土到錢淨人不可信者復
累眼三旋將來取之若幞累中有金
銀錢在𢹂上不得自捉當使淨人知
若淨人小不及者得抱舉使知取抱
時應作是言我舉淨人我舉淨人得
下物已當使解若不知解者得捉淨
人手教使解解已數知數若不知數
者得捉淨人手數數已餘者還數者
囊中若不知者囊中者得捉淨人手
數者囊中者囊中已數淨人繫若不
知繫者使淨人手捉囊底比丘得自
繫繫已還置𢹂上若淨人短不及者
得抱舉若檻匱箱篋等在架上𢹂上
取時舉時還時亦復如上若行道時
淨人擔金銀淨人若小得手牽去若
渡水時得抱渡應作是言我渡淨人
我渡淨人若比丘將淨人行若淨人
小不能上船得抱上應作是言我舉
淨人我舉淨人下船時亦如是比
丘若道行食息時若河若井若池上
食食已淨人忘囊去有長老比丘在

後着諸人不忘物耶見有遺物作是
念此必是比丘許即便持去行及伴
已問伴言是誰許有人言此是淨人
婁即速放地淨人介時應即取去不
得字名若比丘行道共淨人一處宿
夜發去時淨人捉比丘囊比丘捉淨
人囊到地了見囊是淨人囊即應放地
淨人應取不得字名若比丘多有金
銀錢失去若疑在牀閒欲求覓故出
牀時越比尼罪若得尼薩耆若比丘
多有錢物疑在氈褥中欲求故出氈
時越比尼罪得已尼薩耆若比丘多
有錢物疑在地欲求故掃地時越比
尼罪若得尼薩耆若比丘多有錢物
疑在糞掃中欲求故出糞掃時越比尼
罪得尼薩耆若病比丘有人與藥直
錢病故得者敷褥底眼闇求時手摩
觸在不无罪若擅越新作金銀牀机
信心故欲令比丘最初受用比丘言
我出家人法不得用擅越復言尊者
為我故願有關通得受用不比丘應
語言厚敷二人白重坐具者得坐
比丘坐已不得動牀亦不得讚歎若

檀越新作金銀淨足机信心故欲令
比丘衆初受用比丘言我出家人法
不得受用復言尊者為我故可得方
便開通受用不應語言机上若著樹
枼若氎覆上者得安脚安脚已不得動
足亦不得讀數有檀越作金銀盤信心
故欲令比丘衆初受用比丘言我出家
人法不得用復言尊者為我故願有方
便開通得受用不應語若枼若氎覆
盤上者得不得手捉應指示著地若
檀越新作金銀器信心故欲令比丘
衆初受用比丘言我出家人法不得
受用復言尊者為我故願有方便開
通得受用不應語汝當淨洗置盤上
持食來來時應舒手指器應作是言
受受如是三說名為受受已在器中
食不得觸器四邊若四月八日及大
會供養時金銀塔菩薩像及幢幡蓋
供養具一切有金銀塗者比丘不得
自手捉使淨人捉若倒地者當捉无
金銀處若遍有金銀塗者當以衣物
花等裹手捉若无物裹手若像上隨
有未塗處得捉若金銀香爐燈盛拂

柄如是比一切有金銀若塗者不得
捉及洛金銀菩薩形像不得自洗當
使淨人若大會時有金銀像使淨人
持出比丘得佐不得捉有金銀處比
丘不得先捉後放若比丘隨國土若
有銅錢若貝子錢若鐵錢若胡膠錢
竹籌錢皮錢如是一切隨國土中所
用比丘不得捉或有國土所用相不
成就捉者越比尼罪國土不用相成
就捉者越比尼罪國土所用相成就
捉者尼薩耆波夜提國土所不用相
不成就作銅鐵捉无罪是故說
佛住舍衛城廣說如上時六群比丘
在市中買酥油蜜石蜜乳酪魚肉種
種買食為世人所嫌云何沙門釋子
不能乞食到諸市中買食而食失沙
門法何道之有諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼六群比丘来来已佛
問六群比丘汝實市中種種買食為
世人所嫌耶答言實尒世尊佛言此
是惡事正應為世人所嫌汝常不聞
我讃歎少欲呵責多欲耶此非法非
律不如佛教不可以是長養善法佛

告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令
第十張
集以十利故為諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘種種買賣尼薩
耆波夜提比丘者如上說種種者若
自問價若使人問價若自上價若使
人上價若自下價若使人下價問價
者此物直幾許答言尒許與汝尒許
取不作不淨問故越比尼罪得者尼
薩耆使人問者語言汝往問彼物索
幾許若言索尒許者汝便與尒所作
不淨語遣人問故越比尼罪得者尼
薩耆上價者此價直幾許答言尒許
與汝尒許欲取故諍上價作不淨語
故越比尼罪得者尼薩耆使人上者
語前人言汝往上尒許尒許得者取
是名不淨遣使語越比尼罪得者尼
薩耆下者此價直幾答言一千我與
汝八百若言九百語言我與汝七百
如是至十下求他物不淨語故越比
尼罪得者尼薩耆使人下者亦如是
若以時物還買時物買夜分物買七
日物買終身物買隨身物買重物買
不淨物買淨不淨物語時犯越比尼

罪得者尼薩耆如是衣分七日終身
隨身物重物淨不淨物各各作問亦如
是尼薩耆波夜提者如上說肆上衣
先已有定價比丘持價來買衣置地
時應語物主言此直知是衣若不語
默然持去者犯越比尼罪買傘蓋箱
革屐扇簏甘蔗魚脯酥酪油蜜種種
亦如是有國土市買有常法賣直來
者物邊賣物主搖頭當知相與比丘
亦應語言此直知是物前人若解不
解要應作是語若不作是語默然持
物去者犯越比尼罪若估客賣物應
直五十而索百錢比丘言我以五十
知是如是求者不名為下若比丘知
前人欲買物不得抄市應問言汝止
未若言未我方堅價比丘尒時不得
中間抄買買者犯越比尼罪若言我
休當語物主言我以此價知是物若
比丘共展轉貿易衣鉢時不得中間
抄抄者犯越毗尼罪若前人放已取
者无罪若眾僧中賣物得上價取无
罪若和尚阿闍梨欲取者不得抄若
比丘還共比丘市買博易作不淨語

賈者无罪一切九十六種出家人邊
作不淨語買者无罪若比丘見人賣
鉢時作是念此鉢好至某方當得利
買時犯越比尼罪若作是念我有是
物无有淨人此是淨物得買去无罪
到某方或和尚阿闍梨所須或自為
病或作功德買去本不為利臨時得
貴價賣无罪如是一切物若比丘糴
穀時作是念此後當貴糴時犯越毗
尼罪糶時尼薩耆若作是念恐某時
穀貴我今糴此穀我當依是得誦經
坐禪行道到時穀大貴若食長若與
和尚阿闍梨若作功德餘者糶得利
無罪若比丘儲藥草時作是念此後
當貴買時犯越比尼罪後賣者尼薩耆
若比丘買藥草時作是念為後病時
藥草貴難得故買後若不病或服殘
賣得利者无罪若營事比丘雇窰師
木師作不淨語犯越比尼罪若泥
師畫師一切作師亦如是若傭車
馬牛驢馳人船等亦如是若比丘為
僧作直月行市買酥油糴米豆麥麵
麨橎末一切物時作不淨語者犯越

比尼罪若自為買酥油等物一切作
不淨語越比尼罪得者犯尼薩耆若
比丘市買時得訶嫌說實前人物此
好此惡若麤若細斗秤大小香臭等无
罪若前人言當與滿量平斗應當語
言以此價知是若乞食比丘有長麨
糌持到肆上買酥油乳酪時作不淨
語越比尼罪得者尼薩耆波夜提比
丘不得至人鬧處店肆上市買得到
邊少人肆上言以此價知是如是一
切盡皆應言知若乞食比丘有殘麨
雇治亭屣作不淨語犯越比尼罪若
前與麨後治若前治後與麨无罪若
比丘以鉢中殘食雇人使治經行處作
不淨語犯越比尼罪應語知是若先
與食後使作若先使作後與食无罪
有擅越為比丘故與店上錢語言若
某比丘日日来有所索從意與彼比
丘後来索時作淨不淨語无罪是比
丘所索物店上无即與比丘錢餘處
買比丘往至餘處求物時作不淨語
得者尼薩耆波夜提若比丘店肆上
不淨語分別價淨語取淨語分別價

不淨語取不淨語分別價不淨語取
淨語分別價淨語取不淨語分別價
淨語取者問前人此物賣索幾許我
欲知此物淨語分別價不淨語取者
知是物分別賣索幾許我與如是買
不淨語分別價不淨語取者如是分
別賣索幾許我如是買淨語分別價
淨語取者如是價知如是知取不淨
語分別價淨語取者犯越毗尼罪淨語
分別價不淨語取者犯越比尼罪不
淨語分別價不淨語取者尼薩耆波
夜提淨語分別價淨語取者无罪是
故說
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上時難陁優波難陁從王家買金使
王家金銀師作瓔珞嚴飾之具作成
已瑩治發光盛著箱中著疊蓮花覆
上與沙弥先教言我將汝到貴勝家
若語汝開時汝但開現一角頭即將
至貴勝家貴勝家婦女見來頭面礼
足却住一面即問言此箱中是何等
答言用問此為非汝所問以不示故
復更慇懃語沙弥言出示與看沙弥

即示一角普動發色曰光照金晃昱
耀曰闍言尊者此是誰許荅言用問
此為有金有作者即是其主復問金
價直幾作功用幾即如實荅金直尒
許功夫尒所即言大貴汝云何嫌貴
我與汝尒許直汝能作不中有直信
者作是言誠如師教作亦甚難非可
卒得中有婦人或自有財或父母財
或姑嫜財或伯叔財或夫兄財或家
中竊取財持買瓔珞時人不復肆上
買金亦不雇金銀師作時諸肆上人
及金銀師皆嫌言云何沙門釋子奪人
息利諸比丘即以是事往白世尊佛
言喚難陀優波難陀來來已佛問難
陀優波難陀汝實從王家買金使金
師作不荅言實尒世尊佛言優波難
陀此是惡事汝常不聞我无數方便
呵責多欲讚歎少欲此非法非律不
如佛教不可以是長養善法佛告諸
比丘依止毗舍離比丘盡集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘種種販賣生色似色尼薩
耆波夜提比丘者如上說生色者金

[illegible]

似色者銀者以金買金金買銀金買
金銀若以銀買銀銀買金銀買金銀
若以金銀買金金銀買銀金銀買金
銀以不作金買不作金以不作金買
作金以不作金買作不作金以不作
金買作金不作金及作不作金以作
金買作金四句作金不作金四句作
金不作金及作不作金四句皆如上
若以不作金買不作銀以不作金買
作銀以不作金買作不作銀以不作
金買作銀不作銀及作不作銀作金
四句作不作金四句作金不作金及
作不作金四句亦如上若以不作金
買不作金銀以不作金買作金銀以
不作金買作不作金銀以不作金買
作不作及作不作金銀餘作金門作
不作金門作金不作金及作不作金
門四句亦如上銀門十二四句金銀
合作門十二四句廣說如上是故說
第二跋耒竟
佛住舍衛城廣說如上時有乞師字
法豫有比丘到時著入聚落衣往到
其家法豫見已頭面礼足却住一面

比丘言我須鉢即作鉢持與不大不
小適得其中燒熟滑澤即持還到祇
洹諸比丘問長老何處得此鉢不大
不小適得其中燒熟滑澤荅言乞師
法豫施我諸比丘聞已復往索盡得
如是衆多法豫作是念諸比丘多有
須鉢我不如請衆僧與鉢衆僧者是
良福田果報无量即往至祇洹精舍
上座前頭面礼足蹹跪合掌白言我
乞師法豫請大德衆僧施鉢須者来
取時比丘或取一或取二三四乃至
十法豫作不供時尊者舍利弗時到
著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞
食往到其家其家婦人信心歡喜淨
洗銅器盛食出到著鉢中其婦先識
尊者舍利弗頭面礼足却住一面尊
者舍利弗問言家中生業何似荅言
家中生業不舉問言何故荅言我家
夫主請僧與鉢諸比丘或取一二三乃
至十作鉢不供家業不辦何以故我
家卿是乞作生活大小飲食衣服供
王賦稅阿闍梨是我家供養尊重故
説是語耳時舍利弗廣為說法生歡

喜心已而去時尊者舍利弗以是因
緣往白世尊佛言呼是比丘來即呼
来已佛問比丘汝實尒不荅言實尒
世尊佛語諸比丘施主不知籌量受
者應籌量佛言從今日比丘長鉢聽
一日畜
復次佛住毗舍離大林重閣精舍廣
說如上毗舍離人年年請僧食食已
施鉢時比丘不受用此鉢為世尊聽
我長鉢正得一日畜未得受用便成
不淨時施主言我當從世尊乞是願
施主到世尊所頭面礼足却住一面
白佛言世尊我等年年請僧食食已
施鉢諸比丘不受作是言我用此鉢
為未得受用便成不淨善哉世尊願
有因緣得開通令施者得功德受者
得利不佛言聽先一日更與九日時諸
比丘畜鉢滿十日持鉢往至世尊所
白言此鉢滿十日今當云何佛言諸
比丘此鉢應知識比丘邊作淨若十
日裏捨故受新十日一易佛告諸比
丘依止毗舍離比丘皆悉令集以十
利故為諸比丘制戒乃至已聞者當

重聞若比丘長鉢得畜十日若過者
尼薩耆波夜提比丘者如上說十日
者得畜齊十日長鉢者受持外鉢也
鉢者一絫婆鉢二烏迦斯魔鉢三優
迦吒耶鉢四多祇耶鉢五鐵鉢六緻
蒱尼鉢七畢茘偷鉢上鉢中鉢下鉢
過鉢非鉢隨鉢上者摩竭提國一阿
羅米作飯及受羹菜一阿羅者可此
間斗六升中者半阿羅米作飯及受羹
菜下者一鉢他米作飯及受羹菜三分
飯一分羹菜過鉢者煑一阿羅米飯
并羹菜不滿是名過鉢非鉢者不受
一鉢他米飯并羹菜是名非鉢隨鉢
者隨鉢中所用器此中上鉢中鉢下
鉢畜過十日尼薩耆波夜提餘者不
犯尼薩耆波夜提者是鉢應僧中捨
波夜提罪應悔過若不捨而悔得越
比尼罪波夜提者如上說若比丘月
生一日得十鉢畜不作淨過十日一
切尼薩耆波夜提乃至不曉受持不
曉作淨當教如是受持如是作淨皆
如第一長衣戒中說此中但以鉢為
異是故說

佛住舍衛城廣說如上時舍衛城中
乞師法豫請僧施鉢諸比丘為好故
持故鉢来易新鉢者如是衆多遂不相
借尒時尊者舍利弗到時著入聚落
衣持鉢入城次行乞食到法豫門前
住法豫婦與尊者舍利弗舊是相識
信心歡喜乃至言尊者我家夫主請
僧與鉢諸比丘為好故持故鉢来易
新者我家中積聚故鉢成聚如山我
俗人家新鉢尚不用何況故者尊者
我家仰乞作生活乃至舍利弗為隨
順說法發歡喜心已礼足而退舍利
弗還到精舍以是因緣具白世尊佛
言呼此比丘来来已佛問比丘汝實
尒不荅言實尒世尊佛言從今日後
不聽比丘索鉢
復次佛住舍衛城廣說如上北方有
六十比丘来欲礼拜世尊於道中被
賊失鉢无鉢入祇洹精舍尒時諸梵
行者各各與鉢得鉢已往到世尊所頭
面礼足却住一面佛知而故問諸比
丘汝從何處来荅言北方来佛問比
丘道路安隱不荅言不安隱道路被

賊失鉢无鉢入祇洹諸梵行者各各
與我鉢佛問諸比丘道中无有聚落
城邑耶答言有問言何故不乞答言
我聞世尊制戒不聽乞鉢復无施者
佛言善哉善哉比丘汝等信心出家
法正應尒乃至失命不故犯戒從今
日聽失鉢時乞
復次佛住舍衛城廣說如上時北方
六十失鉢比丘来到祇桓尊者難陁
優波難陁語言長老世尊聽失鉢得
乞何故不乞答言諸梵行人已與我
鉢復言汝若不乞所應得者便失此
利答言我已得鉢失以不失无在難
陁言我當為汝乞答言汝自當知乃
至優婆塞言尊者欲作乞肆耶如乞衣
中廣說諸比丘聞已往白世尊佛言
呼難陁優波難陁来来已佛問難陁
優波難陁汝實尒不答言實尒世尊
佛言何故乞耶答言我為失鉢比丘
乞佛言呼失鉢比丘来来已佛問比
丘汝使難陁優波難陁乞鉢耶答言
不也世尊佛言何因緣乞答言如是
如是佛語諸比丘是難陁優波難陁

不應乞者便乞應乞者不乞佛語難
陁優波難陁此是惡事汝常不聞我
以无數方便讃歎少欲毀呰多欲此
非法非律不如佛教不可以是長養
善法佛告諸比丘依止舍衛城者盡
集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘所用鉢減五綴
更乞新鉢為好故尼薩耆波夜提是
鉢應僧中捨比丘衆中最下鉢應與
應如是教汝比丘受是鉢乃至破是
事法尒比丘者如上說減五綴者若
有一綴量減五是名減若有二綴乃
至有五綴量減五是名減滿五綴者
已有五綴量亦滿是名滿若四三二
一綴若无綴量滿五是名滿五綴量
者破處綴鬪相去是一大指鉢者如
上說新者初成更求者若乞若勸化
為好故者嫌太大太小太重太輕若
麁澁我有櫃越有泥有手力當更作
好鉢是比丘應持是新鉢衆僧中捨
衆僧中選下鉢應與是比丘應如是
教汝長老受此鉢乃至破不得故打
破波夜提悔過是新鉢應衆僧中捨

波夜提罪應悔過若不捨而悔犯越
比尼罪波夜提者如上說是比丘鉢減
五綴為好故更求新者尼薩耆是比
丘應請持律知羯磨者乃至五法成
就僧當羯磨作行鉢人何等五不愛
不瞋不怖不癡與不與知是名五羯
磨人應作是說大德僧聽某甲比丘
五法成就若僧時到僧差某甲比丘
作行鉢人如是白大德僧聽某甲比
丘五法成就僧今差某甲比丘作行鉢
人諸大德忍某甲比丘作行鉢人忍
者僧默然若不忍便說僧已忍使某
甲比丘作行鉢人竟僧忍默然故是
事如是持作羯磨訖應僧中唱大德
僧所受持鉢一切持来若不唱者犯
越毗尼罪諸比丘應各各賫已所受
持鉢来若有比丘捨先所受鉢更受
下鉢持来者得越比尼罪羯磨人應
當語此比丘捨此鉢偏袒右肩右膝
著地言我某甲比丘鉢減五綴為好
故更求新鉢我今僧中捨律師應問
汝受用未若言受用應語言此中用
不淨鉢得无量越比尼罪應懺悔應

言長老我某甲鉢減五綴更乞新鉢
已僧中捨此中犯波夜提受用不淨
鉢犯无量越比尼罪一切悔過問汝
見罪不答言見謹慎莫復犯答言頂
戴持行鉢人應持此鉢與僧上座上
座若取應持上座鉢與第二上座如
是次第乃至无歲比丘若都无人取
者應還本主若是鉢大貴者應賣取
十鉢直九鉢直入僧淨廚一鉢還本
主應語言汝持此鉢乃至破是持綴
鉢比丘入聚落乞食食已應解綴若
灰若土淨洗洗時不得持堅物刻孔
中令破當以鳥翮刻中洗鉢時不得
以沙灰洗令脫色當用無沙巨摩根
汁葉汁花汁果汁洗洗時不得臨坑
岸上危險處不得熟果樹下若石上塼
上當平地洗鉢若地泥汙若糞掃若
無坐處當僂身去地一磔手洗已曬
令燥還持繩綴綴已舉著一處不得著
臨坑岸上危嶮處熟𨍏醯勒果樹下
椰子樹下石上塼上行來處閘戶處
若著鉢囊中著安置壁上龕中以物
遮口若有事忽忽不得好洗者當以

根汁葉汁華塗拭事訖當洗明日洗
已持入聚落乞食設綴鉢難用一日
乃了要當洗淨若故打破得波夜提
罪若和上阿闍梨知識作是念此賢
善比丘以洗鉢故妨坐禪受經誦經
若打破若藏去不見已更乞無罪无
鉢乞得一鉢應受持若乞得兩鉢一
鉢應受持一鉢應入衆僧淨厨如是
乃至得十鉢一鉢自受持九鉢應入
衆僧淨厨若比丘無鉢求鉢得一鉢
直者是名有鉢若乞得兩鉢直一鉢
直入衆僧淨厨如是乃至十鉢直九
鉢直應入衆僧淨厨是故說
佛住舍衛城祇洹精舍廣說如上世
尊以五事利益故五日一歷諸比丘房
見難陀優波難陀住處滿瓶酥油蜜
石蜜流出根藥莖藥葉藥花藥果藥
佛知而故問諸比丘此誰住處有此
滿瓶酥油蜜等處處溢流如是諸比
丘具言世尊此是難陀優波難陀住
處尒時世尊言待來當問
復次佛住舍衛大林重閣精舍廣
說如上世尊到時著衣持鉢共衆多

比丘入毗舍離大城見優波難陀持
滿鉢蜜出城見已知而故問此鉢中
何等荅言世尊是蜜復問欲作何等
荅言難陀病須佛言太多荅言竟日
須服佛言云何畜藥竟日服耶從今
日不得畜藥竟日服
復次佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏
精舍世尊以五事利益故五日一行
諸比丘房何等五一者我聲聞弟子
不著有為事不二者不著世俗戲論
不三者不著睡眠妨行道不四者為
看病比丘不五者為年少比丘新出
家見如来威儀起歡喜心是為五事
如来五日觀歷諸房見一病比丘顏
色痿黄羸瘦佛知而故問比丘汝調
和不荅言世尊我病苦不調和佛言
比丘汝不能索隨病食及隨病藥治
耶荅言世尊制戒畜藥時服不得久
停是故我苦佛告諸比丘從今日聽
病比丘停藥一日尒時佛問難陀汝
舍衛時多畜酥油蜜石蜜耶荅言實
尒世尊佛言汝云何多欲无猒種種
呵責已自今已後不聽多畜

復次佛往波羅奈仙人鹿野苑廣說如上時有六十病比丘有一醫師出家為道療治諸病比丘是醫比丘來問訊世尊頭面礼足却住一面佛知而故問醫師比丘諸病比丘調和不答言世尊諸病比丘安隱但我疲苦佛言何故疲苦答言世尊波羅奈城去此半由旬為求所須日日往返以是疲苦又世尊聽病比丘停藥一日病疾已過佛問醫師比丘欲使畜藥幾日得安隱耶答言世尊藥勢相接七日可知佛言從今日聽先一日更與六日七日畜

佛告諸比丘依止波羅奈住者盡集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若病比丘所應服藥酥油蜜石蜜生酥脂如是病比丘聽畜七日服若過七日殘不捨而服者尼薩耆波夜提比丘者如上說病應服藥者酥油蜜石蜜生酥脂如上盜戒中說病者有四百四病風病有百一火病有百一水病有百一雜病有百一若風病者當用油脂治熱病者當用酥治水病者當用

蜜治雜病者當盡用上三種藥治七
日者數極齊七日畜者自受七日服
過七日服者尼薩耆波夜提尼薩耆波
夜提者是藥應眾僧中捨波夜提悔過
若不捨而悔得越比尼罪波夜提者
如上說若比丘二日得十種藥酥油
蜜石蜜生酥五種脂一切服不作淨
過七日一切尼薩耆若比丘一日得
十種藥半作淨半不作淨是中作淨
者應法不作淨者過七日尼薩耆若
比丘一日得十種藥如前長衣戒中
廣說但此中以藥七日為異乃至不
記識作記識想此不言作然燈油塗
足油塗身油不記識不作淨過七日
尼薩耆不如法作淨者若无心意人邊
作淨過七日尼薩耆應比丘比丘尼
式叉摩尼沙弥沙弥尼俗人畜生邊
作淨畜藥利畜藥利相汙畜藥利不
畜藥利相汙不畜藥利畜藥利不相
汙不畜藥利不畜藥利不相汙俗人
藥利汙比丘藥利比丘藥利汙俗人
藥利俗人藥利汙俗人藥利比丘藥
利汙比丘藥利客比丘利汙舊比丘

利舊比丘利汙客比丘利客比丘利
汙客比丘利汙舊比丘利舊比丘利
僧利汙比丘利比丘利汙僧利僧利
汙僧利比丘利汙比丘利有食閒非
受閒有受閒非食閒有食閒有受閒
有非食閒非受閒石蜜瓶然燈酪瓨
脂畜藥利畜藥利相汙者若比丘食
前得石蜜雜食殘不作淨食後更得
石蜜復不作淨而取畜者是名畜藥
利畜藥利相汙畜藥利不畜藥利相
汙者是比丘食前得石蜜雜食噉不
作淨食後更得石蜜作淨而受畜是
名畜藥利不畜藥利相汙不畜藥利
畜藥利不相汙者若比丘食前得石
蜜不雜食作淨食後更得餘石蜜不
作淨而受是名不畜藥利畜藥利不
相汙不畜藥利不畜藥利不相汙者
若比丘食前得石蜜不雜食即作淨
食後更得石蜜作淨而受是名不畜
藥利不畜藥利不相汙云何俗人利
汙比丘利時有優婆塞來礼比丘足
比丘有第七日石蜜語優婆塞言汝
欲飲石蜜漿不答言欲飲時優婆塞

即持此石瓮去礼餘比丘足即語餘比
丘言尊者欲飲石瓮漿不答言欲飲
是比丘即日得石瓮不作淨而取是
名俗人利汙比丘利云何比丘利汙
俗人利有一優婆塞持石瓮来過礼
比丘足比丘有第七日石瓮語優婆
塞言欲飲石瓮漿不答言欲飲即取
合瓶中而去更有優婆塞持石瓮来
於道中相逢先優婆塞問後優婆塞言
汝欲那去答言我欲持此石瓮與某
甲比丘即語言汝可過持此石瓮去
亦與某甲比丘即受持去是名比丘
利汙俗人利云何俗人利汙俗人利
正以二俱為異云何比丘利汙比丘
利比丘有第七日石瓮語比丘言欲
飲石瓮漿不答言欲飲是比丘即日
得石瓮不作淨而受是名比丘利汙
比丘利云何客比丘利汙舊比丘利
客比丘有第七日石瓮語舊比丘言
汝欲飲石瓮漿不答言欲飲舊比丘
即日得石瓮不作淨而受是名客比
丘利汙舊比丘利云何舊比丘利汙
客比丘利有客比丘来舊比丘有第

七日石蜜語客比丘言欲飲石蜜漿
不荅言欲飲此客比丘即日受石蜜
不作淨而取是名舊比丘利汙客比
丘利云何客比丘利汙客比丘利有
二客比丘衆来一衆中有第七日石
蜜客比丘語第二衆比丘言欲飲石
蜜漿不荅言欲飲此一衆客比丘即
日得石蜜不作淨而受是名客比丘
利汙客比丘利云何舊比丘利汙舊
比丘利舊比丘有第七日石蜜語一
舊比丘言欲飲石蜜漿不荅言欲飲
此舊比丘即日受石蜜不作淨而受
是名舊比丘利汙舊比丘利云何僧
利汙比丘利僧有第七日石蜜分作
分是比丘即日得石蜜不作淨而受
是名僧利汙比丘利云何比丘利汙
僧利比丘有第七日石蜜即持施僧
僧即日得石蜜不作淨而取是名比
丘利汙僧利云何僧利汙僧利僧有
第七日石蜜持與彼僧彼僧即日得
石蜜不作淨而受者是名僧利汙僧
利云何比丘利汙比丘利比丘有第
七日石蜜語比丘言汝欲飲石蜜漿

[illegible]

不呑言須是比丘即日得石蜜不作
淨而受者是名比丘利汙比丘利云
何有食間非受間若比丘七日敢石
蜜而并受八日復食者以不作間得
越毗尼罪當作一日間是名食間非
受間云何受間非食間若比丘受石
蜜七日不食八日更受石蜜无間受
得越毗尼罪當作一日間是名受間
非食間云何受間食間若比丘七日
受石蜜食已八日更受更食得二越
比尼罪云何非受間非食間若比丘
多誦經胷痛吐血藥師言此病當長
服石蜜食前得食石蜜食後水淨已得
食是名非受間非食間云何石蜜瓶
如武羅國欲受具足人在戒場上受
具足已布施僧石蜜各一瓶諸比丘
信心喜作功德即持石蜜瓶施僧上
座上座有信心言僧者是良福田即
復施僧諸比丘有第七日石蜜即取
此石蜜是名相汙若比丘食上大得
甘蔗食殘竿作漿得夜分受若飲不
盡得煎作石蜜七日受石蜜不盡燒
作灰終身受若有事不得壓即中前

應以水作淨當作是言此中有淨物
生我當受若食上多得果食不盡得
笮作檗夜分受若有事不得笮即時
應當作是言此中淨物生我當受若
時過不應作然燈者若萬信女人施
衆僧食并作餅盛然燈施僧僧不應
合明受當使淨人取若无淨人者當
語使放地滅燈已然後受若女人信
心故不欲滅慇懃故得受受已持刀
去膩然後得食是名然燈酪瓶者食
時得多酪食不盡得即煎作生酥七日
受若生酥長得煎作熟酥七日受若比
丘乞食時多得酥若是少知識比丘
即以細緻氎淨漉取酥得七日受若
有事緣不得中前作當作是言此中
淨物生我當作七日藥受若悞忘不
受不作淨時過是名不淨若乞食時
得多油如上酥中說若食上得多胡
麻食殘不盡得即笮作油七日受若
事緣不得作如上酥中說是名酪瓶
脂者僧中行魚脂熊脂羆脂豬脂失
修摩羅脂少知識比丘得持細緻氎
漉取得七日受若事緣不得作如上

酥中說若衆僧中分油時或持作
淨油或作七日油或作然燈油或作
塗足油或作塗身油若分不足還續
者一處者一切不淨若淨油還者淨
油一處洗盛令淨與淨人如是七日
油還者七日油一處洗盛令淨與淨
人如是然燈油塗足油得已應受若比
丘欲服灰飲油者灰是終身藥油是
七日藥不得先服灰後服油當先服
油洗手澡口令淨已然後服灰若比
丘下分有病者應先服酥酥者七日
藥澡手洗口令淨然後乃食若比丘
上分有病者欲令食上服酥者酥是
七日藥食竟洗口澡手令淨然後服
酥若比丘服油訖有殘油欲作然燈
油若塗足油和上阿闍梨未見已嫌
多若更飲者得越比尼罪若比丘食
石蜜欲飲夜分漿者當先洗口令淨
然後飲漿若飲漿已欲食石蜜亦如是
若比丘欲煑石蜜當使淨人煑若比
丘自受酥如酥觸酥觸油酥觸蜜
酥觸石蜜酥觸生酥酥觸脂如是油
蜜石蜜生酥乃至脂觸酥脂觸油脂

觸蜜脂觸生酥脂觸石蜜脂觸脂亦
復如是時食夜分七日終身共雜者
得時服夜分七日終身共雜者得夜
分服七日終身共合者得七日服若
少知識比丘乞食時得赤鹽紫鹽等
應淨洗鹽終身受若得胡椒蓽茇亦復
如是若少知識比丘乞食時得黑石
蜜得白石蜜淨洗除食氣作七日藥
受是故說

摩訶僧祇律卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造